易原就正

九

先天之易有畫無文辭是後天文周所繫下章是也
茲不與文周相干安得非誤學者不可不知若更正
云吉凶者易中卦爻得失之占也則合矣

是故剛柔相摩八卦相盪

羲皇即河圖而仰觀俯察既已知天地萬物之理無
在非陰陽也是故畫一奇以象陽因其性之健而稱
剛畫一耦以象陰因其性之順而稱柔剛柔既立變
化無窮矣則見其剛摩於剛而生太陽柔摩於剛而

生少陰柔摩於柔而生太陰剛摩於柔而生少陽所謂兩相摩而爲四也剛摩於太陽少陰而生乾離柔摩於太陽少陰而生兊震柔摩於太陰少陽而生坤坎剛摩於太陰少陽而生艮巽所謂四相摩而爲八也八卦既成而又各以乾兊離震巽坎艮坤之次第盪其上則自乾而至復自姤而至坤所謂八相盪而成六十四卦矣此易卦之變化也皆自然而然者也而變化豈盡於此哉

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑
彼相摩相盪而成八八六十四卦者橫圖也其又以
乾兌離震三十二陽卦布之左巽坎艮坤三十二陰
卦布之右而為圓圖圓者何也所以象天也天不有雷
霆乎圖之震雷也綜之則為艮而陽光外見則霆矣
一動一止是鼓之以雷霆有然也天不有風雨乎圖
之巽風也綜之則為兌而陰澤上施則雨矣一入一
說是潤之以風雨有然也天不有日月乎圖之離日

也坎月也一東一西一晝一夜是日月之運行也天
不有寒暑乎圖之陰始於乾生姤陽始於坤生復寒
往則暑来暑往則寒来是一寒而一暑也此變化之
成象者亦自然而然者也
乾道成男坤道成女
彼六十四卦既圓布以象天而又方布者何也所以
形地也萬物始於天而生於地必有門户之可憑置
乾於西北非天門乎置坤於東南非地户乎天地定

周公繫爻辭明六位之吉凶庶乎人謀鬼謀百姓與
能矣

剛柔相推而生變化

聖人固觀象以繫辭矣而象之變化何所自而生哉
六十四卦惟剛柔兩畫而已彼相盪者其間有相推
之義也如剥盡為純坤而七日來復夬盡為純乾而
一陰乃姤泰小往而大來否大往而小來損損下而
益上益自上而下下凡此者剛極而柔推之柔極而

生則何得何失何憂何虞聖人抑何從而繫吉凶悔吝之辭哉

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

於以知聖人因變化而繫辭而變化之生則惟此一剛一柔也然剛柔生變化而變化復剛柔此其象何象乎人世之道進退而已陰變則進而陽化則退也天地之道晝夜而已陽剛則晝而陰柔則夜也是六

爻於天地人各得夫一陰一陽為其體動而為用則變化無端剛柔靡定非三才各一太極而此其所以謂之道乎

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也

易備三極之道而君子可不學乎學之如何吾見其身心皆易也身之所依曰居不離乎先天後天之易序心之所契曰樂必詳乎用九用六之爻辭身心皆

乎吉無不利復何凶悔吝之有哉

右第二章

彖者言乎象者也爻者言乎變者也

此釋文周繫卦爻辭之通例也象是變之已成變爲象之未定彖爻本各有象變而夫子分言之何也文王觀已成之全體而繫彖辭如乾之純陽剛健而象天坤之純陰柔順而象地六子之神明又不特雷風山澤而已也彖非言乎其象耶周公觀未定之六虛

而繫爻辭如乾初以天為風而變姤坤初以地為雷而變復旁通之發揮莫不備德位時占而已也爻非言乎其變耶

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

然則言彖言變辭之所謂吉凶悔吝无咎者何也順理則得而吉逆理則失而凶吉凶者非即言乎彖變之失得耶見以為疵而悔生焉吉之道也不以為疵

小大羲皇雖列之而齊之矣而象變之吉凶無形非
文周明繫之辭何以辨其孰爲吉孰爲凶哉
憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔
辨吉凶既存乎辭矣又有辨於可吉可凶之間者悔
吝容弗憂乎憂之如何惟理欲之介耳憂乎介豈猶
至於悔吝哉亦有辨於轉凶致吉之幾者无咎不宜
震乎震之如何惟敬怠之悔耳震乎悔豈猶未免爲
咎哉

於姤乎既圓圖而又方圖者不乾君坤藏泰交否別
而中分復姤乎即父母乎乾坤而六子之神妙天施
地生非震以一陽代父事巽以一陰繼母事乎是義
皇之先天體也而發乎用文王之後天用也而本乎
體體用備而易與天地準故能彌綸天地之道易之
書其天地不能示人以道聖人為天地明道之書歟
仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始
反終故知死生之說精氣為物游魂為變是故知鬼神

之情狀

易豈徒彌綸天地之道而已哉聖人之用之也則盡乎天地之道矣天地之道幽明其大端也然天有天之文地有地之理或為幽或為明聖人何以知其故仰觀俯察不外乎六十四卦之陰陽不離乎三百八十四爻之變化是天地之幽明不於易而知其所以然之故耶不特此也幽明之間有人物之死生焉有往來之鬼神焉死生者陰陽之聚散也鬼神者陰陽

則盡性矣盡性則人也而進乎天矣不與天地相似
乎我與天地相似天地豈與我相違乎盖周萬物而
濟天下者天地也聖人自窮理以来知周乎萬物而
道濟天下吾見其無有餘不足之過中矣然有常必
有變有經必有權又見其旁行而不流矣皆性量之
自然而然者也吉凶與民同患固是聖人成己成物
之性德其任天而不任人也樂天知命故不憂其欲
忘而理亦忘也安土敦乎仁故能愛

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之
道而知故神无方而易无體
聖人之用易也既窮理以盡性有不至命者乎與天
地相似者我不過天地之中範圍天地之化者天地
且不過我之中矣蓋天地之於萬物不能無有餘不
足之時聖人之裁成輔相又不必有周濟旁行之迹
而幽贊神明之內自無不曲成萬物而無遺也何也
天地萬物莫非此一晝一夜而晝夜之間萬物或不

不外乎陰陽而陰陽者氣也何以名為道自太極闔闢以來靜而陰動而陽動極復靜靜極復動是一陰一陽也陰陽迭運不徒恃乎氣而理行乎其間矣何莫由之而謂非道乎

繼之者善也成之者性也

然則道也者豈徒以其名哉有名必有實一陰一陽之相繼天命流行渾然純粹則不得謂之道而謂之善矣一陰一陽之相成物與无妄介然各足又不得

之數數見也豈道之過也哉

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

夫觀道於人而知氣禀之或偏觀道於天而知化機之有甚全矣人道得仁知之分天道妙仁知之合何也天地之道以生物為仁而不見其知以成物為用而不見其體不自闔而闢乎則顯諸仁焉不由闢而闔乎則藏諸用焉闔而闢出也闢而闔入也一出一

易自乾坤成列而六十四卦之陰陽亦即所謂道之一陰一陽也理也而數行乎其中矣是故觀道者由人道以及天道論易者不可由天道以及人道乎易之於人道也有占則有事莫非數而已矣數可以不究其極乎極其陰陽老少之數因以知將來之吉凶者是之所謂占也因而通已變之趨吉避凶者是之所謂事也易也而皆道也

陰陽不測之謂神

靜翕動闢而生乎

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

易之廣大自乾坤而生乾坤即天地也廣大不可即以配天地乎蓋天地之所以廣大者不外乎四時不外乎日月而四時之錯行日月之代明豈外於陰陽變通變通陰陽乎則易之變通配四時陰陽之義配日月確乎廣大之配天地而不相差也然獨言天道

復加於易矣易其至矣乎故聖人之德非易無以崇
聖人之業亦非易無以廣所以崇德而廣業者能弗
由於易乎然而德崇於知窮易理而知乃崇業廣於
禮循易理而禮自卑崇卑者天地之常經聖人之用
易也無事不效法天地而況知禮乎則見其高也明
也而崇效天矣博也厚也而卑法地矣此何如德業
乎
天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

文象雖賾而人莫知所謂象爻雖動而人莫知所謂爻非我周聖人繼起其孰能以易之書確有所見詳乎其言可以使後人擬議於象爻而成變化哉象維何聖人於本卦之錯綜約互有以見天下之賾而揣摩擬似其一定之形耶其如覩之容耶象其凡物之所宜而無不類也是故謂之象爻維何聖人於變卦之德位時占有以見天下之動而各指各觀其六虛之會耶其周流之通耶行其典禮斷其吉凶而無不

思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致冦至盜之招也

亂之所生盜之所起也可擬議於解三之致冦至矣知盜者非徒知奪伐之盜知教奪伐者之盜也小人之不自量而肆無忌憚者不可以廢然返耶

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

彼㒹且乘之小人逆天理悖人情但知恃勢豈肯親賢人人得而誅之斷無天反祐之而吉无不利者可擬議於大有之上矣履信思順而尚賢天安得不祐之而況人乎而況人之賢者乎苟能致天祐者可以知我之言動與易之變化得魚兎而忘筌蹄矣

右第八章

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

夫欲擬議於象爻而成變化則揲蓍求卦之法不可

以不講也而法本於數數何昉乎河圖是也朱註詳矣河圖說已見前不須更贅

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

朱註詳矣相得若兄弟之有序有合若夫婦之相配所以成變化而行鬼神者即此相得有合之數也周子太極圖說正與相發明

朱註詳矣自小成而大成引伸觸類則一卦可變為六十四卦六十四卦則變為四千九十六卦而趨吉避凶之能事無不備矣

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

揲蓍求卦至於一卦可為六十四卦則吉凶之道雖隱於無形莫不因卦爻之辭而顯趨避之德行雖著於有跡莫不以數法之妙而神其所以前民用者可以應事可以接物并可以贊造化功用之所不及而

神若告之矣

子曰知變化之道者其知神之所為乎

數法至於祐神其為數法也不徒變化而已矣皆道之所為也亦不徒道之所為也即神之所為也知變化之道者其知神之所為乎

右第九章

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

聖人兼義文周而言尚猶取也其指卦爻易之用豈特數法而已哉神之所為者變化之道皆聖人以前民用之道也作事謀始必以言立身行已必以動備物致用以制器趨吉避凶以卜筮之四者有外於易中卦爻辭變象占者乎

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此

字上見

夫易聖人之所以極深而研幾也

易之辭占象變之妙如此可以知聖人之繫辭決占定象裁變矣深者來物之理隱於遠近幽深之際而不可測幾者文象之理具於天地萬物之間而未曾判聖人知易之克前民用必究極其深研審其幾而得其至精至變者以示人也

唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯

為此數法也哉聖人憂民之志未通則民行莫濟民
疑不決所由作為易書教人卜筮托卦爻而知吉凶
成事業天下之道未有不冒於斯者矣冒天下之道
則通志定業而斷疑者未有不歸功於聖人者也
是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢
聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知
以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺
者夫

聖人教人卜筮易固開物成務而冒道而所以如是之故則又何也蓍之神也卦之知也爻之貢也然蓍何以神卦何以知爻何以貢也易之道二老動而二少生蓍用少陽之生數七也數之奇也奇不圓乎七七四十九三變成爻十有八變而成卦是圓而神也卦用少陰之生數八也數之偶也偶不方乎八八六十四乾兌離震三十二巽坎艮坤亦三十二是方以知也爻之用則兼陰陽老少之數矣七八九六也剛

柔交變也交變非易乎三才各具一太極七八可以為九六九六亦可以為七八是易以貢也此其所以開物成務而冒道者也若聖人則不必卜筮而於易之體用無不兼備矣何也洗心於易而聖心無非易也其何以洗心也以圓神之德洗心則無意必以方知之德洗心則有定主以易貢之義洗心則變化不窮惟有退藏於密而已矣何吉何凶可以範圍乎聖人但與民同患而已矣而同患之神知即蓍卦之神

知神不可以知來知不可以藏往乎吾思聖人無事而具易之體有事而妙易之用此何等聖人哉古之聰明睿知神武而不殺者夫聰明睿知知也神武勇也不殺仁也合三達德為一德而忘乎其為德者也是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫

朱註詳矣知來藏往之聖人無不明於天之道而察於民之故者也豈徒自有餘而容弗興神物以前民

大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

觀聖人制法自然之妙而易道功用之大即天地範圍乎數中可以知有天地不可以無聖人有聖人不可以無易有易不可以無蓍龜設使有天地而無聖人天地亦自為天地徒有日月四時何富何貴而況備物致用立成器以為天下利乎設使有易而無蓍

不於神物象之耶故河出圖圖可據也洛出書書可憑也雖圖為卦而書為疇相為表裏相為經緯聖人則之而統乎易有易而著龜之利用神矣哉

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

聖人作易而易之吉凶變化假神物以前民用易誠開物成務而冒道者乎陰陽老少之象示而天下之志通矣小險大易之辭告而天下之業定矣得吉失

盡其言書不勝載書不盡言言不盡意豈聖人徒存
其意而不可見乎聖人蓋立象矣自羲皇畫一奇以
象陽畫一偶以象陰奇偶二畫包含變化無有窮盡
非立象以盡其意乎而繼起之文周則設卦觀象而
盡情偽因象繫辭而明吉凶其言不亦盡乎若即其
象之變而會其意之通則盡乎易之利矣若即其言
之象而會其言之意鼓之舞之則盡乎易之神矣用
易者可不因言以求象明象而得意乎

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業立象以盡意固如是矣又何以變而通之遂足以盡利哉乾坤者陰陽之形也形而上者其理也理不可見而謂之道形而下者其迹也迹有可憑而謂之器然而器也者正所以載道之具也因其已化者而裁制之不謂之變乎即其可推者而勉行之不謂之通乎變通如是舉而措之天下之民則謂之事業矣夫

何利有不盡哉

附餘

無極而太極一動一靜分陰分陽陰陽二氣分而迭用合而成形天地人物皆莫知其然而然者也故形而上者謂之道形而下者謂之器

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之文

然則設卦何以盡情偽而繫辭以盡其言乎設卦所
以觀象也是故夫象文王聖人統觀一卦之象而盡
其情偽有以見天下之賾擬形容象物宜是故謂之
象周公聖人析觀六爻之象而盡其情偽有以見天下之
下之動觀會通行典禮繫辭以斷吉凶是故謂之爻
彖言乎其象爻言乎其變不亦各盡其言乎
極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭
化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其

人默而成之不言而信存乎德行

觀夫所謂象爻而知設卦盡情偽繫辭盡其言又如是矣亦何能使用易者鼓之舞之以盡神哉象由卦統而賾莫如象則極天下之賾者存乎卦矣爻因辭顯而動莫如爻則鼓天下之動者存乎辭矣苟極賾於卦而鼓動於辭耶未有無所化裁者也化而裁之存乎變亦未有不能推行者也推而行之存乎通既變而通易之用不亦神乎神而明之則存乎其人也

其人為何如之人哉其於易也必不假謀為而渾然完具默而成之者也亦不假口舌而孚合無疑不言而信者也如是而後能神而明之非有德有行之人而能若是乎存乎其人存乎其人之德行矣聖人立象以盡意設卦以盡言此則因言以會意得意而忘象故易非聖人不能作亦非聖人不能用學易者亦必以聖人自期而後可

右第十二章

易原就正卷十